阿毗曇毗婆沙論卷第二十八　　切

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使揵度不善品之四

此三結幾不善幾無記乃至九十八使幾不善幾無記問曰何故作此論答曰或有說一切煩惱盡是不善以無巧便所持故如辟喻者作如是說為斷如是意亦明煩惱是不善無記故若無巧便所持是不善者諸煩惱應言無巧便不應言是不善所以者何無巧便是無知持是相應不可以自體還應自體復次或有說欲界諸煩惱盡是不善色無色界諸煩惱盡是無記為斷如是說者意亦明身見邊見是無記法故而作此論復有說者所以作論為何義故而作論答曰欲令此義成立故作此論是故先作是問以何義故彼尊者作論先立章答曰欲現問故今欲現問故作此論

此三結幾不善幾無記答曰一是無記謂身見問曰何故身見是無記耶

荅曰若法是無慚無愧與無慚無愧
相應從無慚無愧生與無慚無愧作
依果者是不善身見不與無慚無愧
相應不從無慚無愧生不與無慚無
愧作依果故是無記復次此結不一
向壞期心云何不一向壞期心荅曰
即如上義復次此結不與施戒修相
違故是無記若人計我修行布施欲
令我樂持戒欲令我生天習修欲令
我得解脫復次此結於自體愚不遍
切他若人計我眼見色時不作是念
眼能見色色是可見而作見念我能
見色我所是可見乃至意知法不作
是念意能知法法是可知而作是念
我能知法我所是可知不遍切他者
如是等顛倒見不遍切他復次以身
見不生報故是無記尊者和須蜜說
曰何故此見是無記耶荅曰此見不
能起麁身口業問曰若然者不善煩
惱亦有不能起麁身口業者荅曰貪
恚愚癡增盛時能起復次此見不能
令人墮惡道問曰若然者不善煩惱
亦有不能令人墮惡道者荅曰貪恚

愚癡增盛時能令人墮惡道此見增
盛時不能令人墮惡道復次此見不
能生不愛果問曰此見能生後有即
是生不愛果所以者何如佛說比丘
若起後有乃至一剎那者我不稱美
所以者何起於有者是善法故尊者
佛陀提婆說曰此見所取是顛倒亦
生顛倒應是不善若當身見非不善
者誰是不善世尊亦說乃至小愚亦
是不善二當分別問曰何故言分別
答曰此義應分別是不善分是無記
分復次此義當破故言分別毗婆闍
婆提作是說此義應解脫分明故言
分別戒取疑若在欲界是不善若在
色無色界是無記問曰何故色無色
界煩惱是無記耶答曰若法是無慚
無愧與無慚無愧相應從無慚無愧
生與無慚無愧作依果者是不善色
無色界煩惱與上相違故是無記復
次此煩惱不壞期心云何不壞期心
以上義故復次色無色界煩惱不能
生報以不生報故是無記所以不能
生於報者以為四枝五枝定所制伏

故猶如毒虵為呪術制伏則不能螫
人彼亦如是復次非報器故色無色
界煩惱是無記若當色無色界能生
報者為生何報應生苦受苦受是欲
界法不可以色無色界煩惱於欲界
中受報復次色無色界非一向能生
顛倒有少相似法如色無色界邪見
謗言無苦有少樂分見取見色無色
界陰是第一彼有少分第一戒取見
色無色界有少分淨亦有能淨欲界
道無色界有能淨色界道尊者和須
蜜說曰何故色無色界諸煩惱是無
記荅曰不能起麁身口業故問曰不
善煩惱亦有不能起麁身口業者荅
曰貪恚癡增盛時能起麁身口業彼
諸煩惱增盛時不能起麁身口業復
次彼諸煩惱不能令人墮惡趣問曰
不善煩惱亦有不能令人墮惡道者
荅曰貪恚癡增盛時能令人墮惡道
彼諸煩惱增盛時不能令人墮惡道
復次彼諸煩惱不能生不愛果問曰
若生少後有是不愛果廣說如上尊
者佛陀提婆說曰若當色無色界煩

惱非不善者誰是不善世尊亦說煩
惱生業應是不善三不善根即是不
善所以者何此不善根是不善煩惱
為不善法作因作根作出處作本作
有作緣作集作生故三漏一是無記
二當分別一無記者是有漏所以是
無記應如上說二當分別者謂欲漏
無明漏欲漏或不善或無記云何不
善欲漏是無慚無愧亦與無慚無愧
相應者是不善無慚無愧即是自體
與無慚無愧相應者取三十四種一
向不善者三種少分謂睡眠掉舉無
慚無愧相應者是不善云何無記欲
漏不與無慚無愧相應是則說身見
邊見亦說三種少分謂睡眠掉舉身
見邊見相應者是名無記問曰無慚
不與無慚相應無愧不與無愧相應
可是無記欲漏所攝耶答曰此文應
如是說云何無記無慚無愧所不攝
不相應欲漏無慚無愧不攝則餘無
慚無愧不相應則餘無慚無愧相應
而不說者有何意耶答曰無慚雖不
與無慚相應與無愧相應無愧雖不

與無愧相應而與無慚相應所以者何不相離故是故非無記欲漏所攝無明漏或不善或無記云何不善無明漏與無慚無愧相應如是則說欲界四種所斷無明謂集滅道修道所斷及苦諦所斷少分謂三見疑愛恚慢相應無明及不共無明云何無記無明漏不與無慚無愧相應者如是則說欲界身見邊見相應無明色無色界五種所斷無明問曰何故十經中唯說與無慚無愧相應不說餘耶荅曰彼作經者有如是欲如是意隨其欲意而造此論亦不違法相復次此二經一向不善與一切不善煩惱相應忿經覆經嫉經慳經雖一向不善而不與一切不善煩惱相應睡經掉經雖與一切不善煩惱相應而不一向不善所以者何以不善無記故眠經悔經非一向不善所以者何眠有善不善無記悔有善不善無記故無慚無愧一向不善與一切不善煩惱相應故隨有爾許無慚無愧相應有爾許不善煩惱有爾許不善煩惱

有余許無慚無愧相應隨有余許函
有余許蓋彼亦如是四流一無記謂
有流所以者何以是色無色界法故
如說色無色界煩惱是無記此亦如
是三當分別謂欲流見流無明流欲

流或不善或無記云何不善無慚無
愧及相應欲流無慚無愧則說無慚
無愧體相應欲流則說二十四種一
向不善者及三種少分謂睡眠掉舉
無慚無愧相應者云何無記謂不與
無慚無愧相應欲流如是則說睡眠
掉少分與欲界身見邊見相應者見
流或不善或無記云何不善欲界繫
三見謂邪見見取戒取云何無記欲
界繫二見謂身見邊見色無色界繫
五見無明流或不善或無記云何不
善謂與無慚無愧相應無明流云何
無記謂不與無慚無愧相應無明流
如流扼亦如是四取一無記謂我語
取所以者何以是色無色界法故如
說色無色界煩惱是無記此亦如是
三當分別謂欲取見取戒取欲取或
不善或無記云何不善無慚無愧及

相應欲取無慚無愧則說自體及相
應欲取則說二十八一向不善者及
四種少分謂睡眠掉無明與無慚無
愧相應者云何無記不與無慚無愧
相應欲取是則說四種少分謂睡眠
掉無明與欲界繫身見邊見相應者
見取或不善或無記云何不善欲界
繫二見謂邪見見取云何無記欲界
繫二見謂身見邊見色無色界四見
戒取欲界是不善色無色界是無記
四縛二縛是不善謂貪身縛恚身縛
二當分別謂見取身縛戒取身縛欲
界繫者是不善色無色界繫者是無
記五蓋唯不善五結三不善謂恚結
慳結嫉結二當分別謂愛結慢結欲
界繫是不善色無色界繫是無記
五下分二不善謂欲愛恚結一無記
謂身見二當分別謂戒取疑欲界繫
是不善色無色界繫是無記上分結
唯無記五見二無記謂身見邊見三
當分別謂邪見見取戒取欲界繫是
不善色無色界繫是無記六愛身二
不善謂鼻觸生愛身舌觸生愛身四

當分別謂眼觸生愛耳觸生愛身
身觸生愛身欲界繫是不善梵世繫
是無記意觸生愛身欲界繫是不善
色無色界繫是無記七使二是不善
謂欲愛使恚使一是無記謂有愛使
四當分別謂慢使無明使見使疑使慢
使疑使欲界繫是不善色無色界繫
是無記無明使或不善或無記云何
不善與無慚無愧相應無明使云何
無記不與無慚無愧相應無明使見
使或不善或無記云何不善欲界繫
三見云何無記欲界繫二見色無色
界繫五見九結三不善謂恚結慳結
嫉結六當分別謂愛結慢結取結疑
結欲界繫是不善色無色界繫是無
記無明結或不善或無記云何不善
與無慚無愧相應無明云何無記不
與無慚無愧相應無明見結或不善
或無記云何不善欲界繫邪見云何
無記欲界繫身見色界繫三見九十
八使三十三不善六十四無記 一當
分別欲界繫見苦所斷無明使或不
善或無記云何不善與無慚 無愧相

應者云何無記不與無慚無愧相應
者此門毗婆沙優波提舍是應廣分
別問曰何故名善何故名不善何故
名無記耶答曰若為巧便所持生愛
果安隱故名善巧便所持者是道諦
生愛果者是苦集諦少分安隱者是
滅諦若不為巧便所持生不愛果不安
隱者是不善此說苦集諦少分此相
違是無記復次生愛果生樂受果是
善生不愛果生苦受果是不善與此
相違是無記復次生可愛有種子是
善生不可愛有種子是不善與此相
違是無記復次生可愛趣中是善生
不可愛趣中是不善與此相違是無
記復次於寂靜分中體性輕舉者是
善於增減分中體性重浸者是不善
與此相違是無記尊者婆多說曰以
四事故名善一體二親近三能起四
實義體者是自體或有說慚愧是自
體或有說三善根是自體親近者謂
心心數法能起者能起身口業及心
不相應行實義者是涅槃以安隱故
說善是以毗婆闍婆提作如是說自

體善者是智親近善者是識能起善
者能起身口業實義善者是涅槃以
四事故名不善一體二親近三能起
四實義體者是自體或有說無慚無
愧是自體或有說三不善根是自體
親近者是心心數法能起者能起身
口業及心不相應行實義者是生死
不安隱故說不善是以毗婆闍婆提
作如是說自體者是愚癡親近者是
識能起者能起身口業實義者是生
死尊者波奢說曰若法是正觀與正
觀相應從正觀生依果解脫果是名
善若法非正觀乃至不從正觀生依
果是名不善與此相違是名無記如
正觀不正觀慚愧無慚愧善根不善
根信等五根五蓋說亦如是集法經
說何故名善答曰有愛果妙果適意
果可意果故名善報果說亦如是何
故名不善答曰有不愛果不妙果不
適意果不可意果故名不善報果說
亦如是與此相違是無記問曰世尊
定記苦定記集定記滅定記道廣說
十二入施設解說顯現何以言無記耶

答曰不以不解說故言無記但世尊
善法記善不善法記不善此法非善
法所記非不善法所記故言無記復
次世尊說善法有愛果不善法有不
愛果此法不生愛不愛果故言無記
復次善以二事故名善一以自體二
以有報不善亦尒無記雖有自體不
生於報故說無記世尊或有不解說
名無記大生音無記是無答如經說沙門瞿曇世
界常耶佛言此不應答問曰何故佛
不答此問耶答曰外道計人是常彼
諸外道往詣佛所作如是問沙門瞿
曇人為是常為非常耶佛作是念無
人我答言無彼諸外道當作是說我
不問有無若當說常無常者無法云
何說有常無常如問人石女兒為恭
敬孝順不彼作是念石女無兒我若
答言無彼當作是說我不問有無若
當說恭敬孝順彼當作是說石女無
兒云何當說恭敬孝順彼亦如是此
論非有非實以非有非實故世尊不
答四種答如雜揵度智品廣說此三
結幾有報幾無報乃至九十八使幾

有報幾無報問曰何故作此論答曰

如譬喻者說除思無報因除受無報
果為斷如是說者意亦現五陰是報
果復次何故作此論答曰或有說已
受報因則無體如迦葉維部彼作是
說因義乃至報未熟若報熟彼無因
義猶如種子牙未生時有種子義若
牙生無種子義彼亦如是為斷如是
意亦明報雖熟因故有體復有說者
何故作此論答曰為外道故外道說
善惡業無有果報為斷如是意亦明
善惡業有果報是故為止他義欲顯
已義亦說法相相應義故而作此論
假使莫為止他義莫為顯已義但欲
說法相相應義故而作此論如初門
文所說此門文亦應如是說三結若
不善者有報無記者無報乃至九十
八使亦尒此門是廣說優波提舍毗
婆沙問曰為以自法報俱言有報為
以他法報俱言有報耶若以自法報
俱言有報者云何因果不並耶亦違
偈說如說
作惡不即熟如薩遮投乳不即燒愚小

猶如灰底火

有草名薩遮若磨爲散投之乳中即
便成酪因果不尒云何尒耶荅曰如
灰底火初蹈不熱久住乃熱如是不
善業因時生喜樂變成果時生諸惡
趣陰界入若以他法報俱言有報者
無漏聖道亦與他法報俱應言有報
荅曰應作是說與自法報俱故言有
報問曰若然者云何因果不並耶亦
違偈說荅曰俱有二種一者有俱二
者並俱有俱者有因有果有緣有報是
也有因有果者如百億劫前造因雖
滅爲後生法作因此法於因雖遠而
名有因彼法於果雖遠而名有果有
緣者如日月去此四千由旬眼若緣
者便生眼識境界雖遠而生眼識名
之有緣有報者百億劫前所造業雖
滅於今身生報彼業於此報雖遠而
言有報並俱者如有覺有觀有喜有
用有覺者覺相應法有觀者觀相應
法有喜者喜根相應法有用者作觀
相應法此中以有俱而作論不以並
俱復次俱有二種一有俱二不相離

俱有俱者如說有因乃至有報不相
離俱者如說有覺乃至有用此中以
有俱而作論不說不相離俱復有三
種俱有近俱有遠俱有近遠俱近俱
者如說有覺乃至有用遠俱者如說
有因乃至有報近遠俱者如說有漏
有使有緣有體有漏者有漏法或與
漏相應或與漏作所緣相應作緣俱
是有漏如有漏有使亦尒有緣者緣
有近有遠近緣遠緣俱是有緣如有
緣者體亦尒此中以遠俱而作論不
以近俱不以近遠俱問曰何故名報
答曰生不相似法故名報報有二種
有相似有不相似相似者如依善法
生善法依不善法生不善法依無記
法生無記法不相似者如善不善法
生無記報除餘報義如雜揵度智品
廣說

此三結幾見道斷幾修道斷乃至九
十八使幾見道斷幾修道斷問曰何
故作此論答曰或有說凡夫不能離
欲聖人不能以世俗道斷結如辟喻
者尊者佛陁提婆作如是說若凡夫

人不能斷結而能制纏如是說者名
不覆說問曰彼何故作是說耶答曰
依佛經故佛經說比丘當知若以聖
慧知見法者是名為斷凡夫人無有
聖慧無聖慧故不名為斷問曰若然
者此經云何通如說比丘當知欝頭
藍弗斷欲愛色愛斷空處愛乃至無所
有處愛生非想非非想處亦說外道
仙人能離欲愛彼作是答此經不斷
說斷不離欲說離欲餘經亦說不斷
是斷不離欲是離欲不斷是斷者如
偈說

人計諸物是我有　死時皆斷不持去
如是智者不應計　於諸物中我有想

不離欲說離欲者如說如村落中童
男童女造作土舍若於此土舍未離
欲時心生渴愛修治擁護計是我有
若離欲時毀壞捨去如此經不斷說
斷彼經亦尒然凡夫人不能斷結言
凡夫人離欲界欲者以世俗道制伏
下界煩惱上緣初禪如閣樓重行法
離欲界欲乃至離無所有處欲非想
非非想處更無上地而可上緣得離

一 阿毗曇毗婆沙論第二十八卷 第十七張 切

非想非非想處欲如人上樹從枝至
枝著至樹端更無有枝而便還下如
是凡夫人緣上地法能制伏下地煩
惱而不能斷猶如狼狗從麻蕈中過
雖能摧卧而不能斷彼亦如是為斷
如是說者意亦明凡夫人能離欲世
俗道能斷結故而作此論復次所以
作論者或有說聖人不以世俗道斷
結所以者何彼聖人何為捨無漏道
而用世俗道為斷如是說者意亦明
聖人以世俗道能斷結故而作此論
復次所以作論者為止說頓斷沙門
意故有沙門說頓斷法如金剛喻定
斷一切結無結不斷不破不入不得
其邊故喻如金剛無物不斷不破不
入不得其邊謂若鐵牙貝珂玉石摩
尼等彼亦如是彼說有四沙門果金
剛喻定斷一切結問曰若然者何用
三沙門果為彼作是答三沙門果巳
制伏煩惱後金剛喻定現在前時斷
一切結猶如農夫左手執草右手一
時以鎌斷之彼亦如是為斷如是說
者意亦明煩惱有二種有二種對治

一見道斷二修道斷見道斷者以見
道為對治修道斷者以修道為對治
復次何故作論者荅曰或有說一時
見諦非次第見為止如是說者意亦
明見諦有次第故若當一時見諦非
次第者則違佛經如經說給孤獨居
士往詣佛所作如是問世尊為一時見
諦為次第見耶佛荅言居士次第見諦
如登梯法復次所以作論者欲明煩惱
有二種有二種對治一見道斷種二修
道斷種見道為見道斷種作對治修道
為修道斷種作對治是故欲止他義欲
顯已義亦說法相相應義故而作此論
假使莫止他義莫顯已義但欲說法相
應義故而作此論此三結幾見道斷幾
修道斷見道在前有二種身見在前有
二種或見道斷或見道修道斷問曰在
前是何義荅曰立分義先荅義是在前
義立分義者先立見道所斷分後立不
定先荅義者先荅見道所斷後荅不定
云何見道斷若身見是非想非非想處
繫者堅信堅法以苦忍斷身見在欲界
乃至非想非非想處可得以世俗道斷

欲界身見乃至無所有處於非想非

非想處世俗道便在更無勢用而還
起見道現在前斷非想非非想處身
見若說身見則定體若說非想非非
想處繫則定地若說堅信堅法則定
入若說苦忍則定對治若說斷則定
已作事此則說身見是不共對治決
定對治聖人能斷凡夫不能用無漏
道不用世俗道唯用見道不用修道
以忍不用智此中則說如是身見餘
身見若凡夫斷以修道斷世尊弟子
以見道斷何者是餘身見欲界乃至
無所有處若凡夫人以修道斷聖人
以見道斷凡夫人以世俗道斷聖人
以無漏道斷凡夫人以智斷聖人以
忍斷凡夫人九種身見作九時斷聖
人九種身見作一時斷凡夫人斷有
止息聖人斷無止息凡夫人斷不見
諦聖人斷見諦是故作如是答餘身
見若凡夫人以修道斷世尊弟子以
見道斷戒取疑見道在前有二種或
見道斷或見道修道斷在前義如上
說云何見道斷若戒取疑在非想非

非想處繫若堅信堅法以諸忍斷戒取疑從欲界乃至非想非非想處可得世俗道現在前斷欲界戒取疑乃至無所有處世俗道於非想非非想處使往更無勢用而還起見道現在前斷非想非非想處戒取疑若說戒取疑則定體若說非想非非想處繫則定地若說堅信堅法則定人若說諸忍則定對治若說斷則定已作事此則說戒取疑是不共對治決定對治聖人能斷凡夫人不能用無漏道不用世俗道唯以見道不用修道以忍不用智此中則說如是戒取疑餘戒取疑凡夫人斷以修道斷世尊弟子以見道斷餘如上說貪恚癡及欲漏修道在前有二種或修道斷或見道修道斷在前是何義答曰立分義先答義是在前義立分義者先立修道所斷分後立不定先答義者先答修道所斷後答不定云何修道斷答曰貪恚癡及欲漏學見迹以修道斷貪恚癡及欲漏有五種見苦斷種乃至修道斷種見道現在前斷苦諦所

斷乃至道諦所斷貪恚癡及欲漏於
修道所斷便生更無勢用而還起修
道現在前斷修道所斷貪恚癡及欲
漏若說貪恚癡及欲漏則定體若說
學見迹則定人若說修道則定對治
若說斷則定已作事此貪恚癡及欲
漏是不共對治決定對治是聖人所
斷非凡夫人是修道斷非見道斷智
斷非忍斷此中則說如是貪恚癡及
欲漏餘者若凡夫人斷修道斷世尊
弟子見道斷餘何者是耶答曰餘者
有四種謂見苦所斷乃至見道所斷
若凡夫人斷修道斷世尊弟子見道
斷餘廣說如上以是事故而作是說
若凡夫人斷是修道斷世尊弟子見
道斷問曰若說學見迹以修道斷貪
恚癡及欲漏則說聖人身中修道所
斷者餘若說凡夫人斷以修道斷若
聖人斷以見道斷是則說凡夫聖人
身中見苦集滅道所斷貪恚癡及欲
漏此中有何餘未稱說者答曰凡夫
人身中修道所斷貪恚癡及欲漏問
曰此何以不說耶答曰應說而不說

者當知此說有餘復次已說在先所
說中所以者何以種故立作煩惱種
不以在身中立煩惱種齊五種無第
六種聖人以見道斷見道所斷種以
修道斷修道所斷種凡夫人若見道
所斷若修道所斷盡合集以修道斷
所以者何凡夫人於五種所斷煩惱
必以修道斷此義決定以是事故當
知已說在前所說中有漏無明漏見
道在前有三種或見道斷或修道斷
或見道修道斷何者是在前義荅曰
立分義先荅義是在前義先立見道
斷種次立修道斷種後立不定先荅
者先荅見道所斷種次荅修道所斷
種後荅不定云何見道斷若有漏無
明漏在非想非非想處繫若堅信堅
法以諸忍斷有漏從初禪乃至非想
非非想處可得無明漏從欲界乃至
非想非非想處可得世俗道現在前
斷無明漏從欲界乃至無所有處斷
有漏從初禪乃至無所有處於非想
非非想處便住更無勢用而還起見
道現在前斷非想非非想處見道所

斷有漏無明漏見道於修道所斷便
住更無勢用而還起修道現在前斷
修道所斷有漏無明漏若說有漏無
明漏則定體若說非想非非想處繫
則定地若說堅信堅法則定人若說
諸忍則定對治若說斷則定已作事
有漏無明漏是不共對治決定對治
聖人所斷非凡夫人以無漏道斷非
世俗道以見道斷非修道以忍斷非
智與中則說如是有漏無明漏云何
修道斷答曰有漏無明漏學見迹以
修道斷有漏無明漏有五種謂見苦
斷乃至修道斷見道斷苦諦所斷乃
至道諦所斷有漏無明漏見道於修
道所斷便住更無勢用而還起修道
現在前斷修道所斷有漏無明漏若
說有漏無明漏則定體若說學見迹
則定人若說修道則定對治若說斷
則定已作事有漏無明漏是不共對
治決定對治是聖人斷非凡夫人是
修道斷非見道是無漏道斷非世俗
道是智斷非忍斷此中則說如是有
漏無明漏餘者若凡夫斷以修道斷

世尊弟子以見道斷問曰何者是餘
耶答曰無明漏欲界有四種有漏無
明漏從初禪乃至無所有處有四種
此若凡夫斷以修道斷若聖人斷以
見道斷餘廣說如上在前有三種一
不共二畢竟三最初不共在前者如
三結畢竟在前者如貪恚癡及欲漏
最初在前者如有漏無明漏若煩惱
是三界見道所斷應作見道在前二
種句如三結是也若是欲界五種所
斷應作修道在前二種句如貪恚癡
及欲漏是也若是三界五種所斷應
作見道在前三種句如有漏無明漏
是也此說是略毗婆沙五蓋中悔是
修道斷疑若凡夫斷以修道斷世尊
弟子斷以見道斷五上分結是修道
斷五愛身是修道斷嫉結慳結是修
道斷九十八使二十八是見道斷十
是修道斷餘若凡夫斷是修道斷世
尊弟子斷是見道斷問曰如波伽羅
那說九十八使八十八是見道斷十
是修道斷此中何故說二十八是見
道斷十是修道斷耶答曰此文是了

義彼文是未了義此文無餘意彼文
有餘意此文無所以彼文有所以此
文是實義諦彼文是俗諦復次波伽
羅那說順次法說具縛人非超越人
此中不說順次法不說具縛人不說
超越人復次彼中說凡夫聖人離欲
聖道所作世俗道所作此中說聖人
離欲不說凡夫說聖道所作不說世
俗道復次彼中說離欲界欲乃至離
無所有處欲得正決定者先以世俗
道斷欲界煩惱乃至無所有處彼見
道斷煩惱解脫得差別作證所以者
何彼解脫得以見道故而有差別以
是事故彼作是說八十八是見道斷
十是修道斷是故尊者瞿沙作如是
說二十八使是見道斷十是修道斷
何故波伽羅那作如是說八十八是
見道斷十是修道斷彼作是答二十
八決定是見道斷十是修道斷六十
不定不定者於見道中而有差別波
伽羅那說次第故說八十八是見道
斷十是修道斷此門是廣分別毗婆
沙問曰何故名見道斷何故名修道

斷耶如見不離修修不離見見道中
如實修亦可得修道中如實見亦可
得見名為慧修名不放逸如實見是何義
耶答曰數數義偏重義是如實義見
道中慧多不放逸少修道中不放逸
多慧少復次等量義是如實義如見
道中慧亦有尒許不放逸如修道中
不放逸亦有尒許慧是故等量義是
如實義尊者和須蜜說曰見四真諦
斷諸煩惱云何分別此是見道斷此
是修道斷耶答曰以見斷以見制伏
以見吐諸煩惱故言見道斷復有說
者見道所斷煩惱亦應言修道所斷
所以者何見道中如實修可得故如
我義以見斷以見制伏以見吐諸煩
惱名見道斷何故名修道斷答曰隨
所得道行廣布斷諸生分斷其量斷
其種漸使薄令究竟斷故名修道斷
復有作是說者修道所斷煩惱亦可
言見道斷所以者何修道中亦有如
實見故如我義隨所得道修行廣布
斷諸生分斷其量斷其種漸使薄令究
竟斷故名修道斷此是何義耶答曰見

道是猛利道若為彼時九種煩惱一
時斷修道是不猛利道數數修習九
種煩惱九時而斷譬如利鈇之刀以
用割物利者一下斷鈍者數數乃斷
彼亦如是復次若以見偏多道斷者
名見道斷若以修偏多道斷者名修
道斷復次若以二相道斷者名見道
斷二相者謂見相慧相若以三相道
斷者名修道斷三相者謂見相慧相
智相復次若以四相道斷者名見道
斷四相者謂眼明覺慧若以五相道
斷者名修道斷五相者謂眼明覺慧
智復次若以忍斷者是見道斷以智
斷者是修道斷復次九種結一時斷
者是見道斷九種結九時斷者是修
道斷復次以未知欲知根斷者是見
道斷以知根斷者是修道斷復次斷
時如石裂者是見道斷斷時如藕絶
者是修道斷復次與發意相違者是
見道斷與方便相違者是修道斷復
次未曾見諦而見諦斷者是見道斷
已曾見諦而重觀斷者是修道斷復
次以一因道斷者是見道斷以二因

道斷者是修道斷復次如力士著鎧
斷者是見道斷如無是人行斷者是
修道斷復次若斷時即彼智所知行
修道者是見道斷若斷時是餘智餘所
知餘行修是修道斷復次若是向人
不成就果斷者是見道斷若是向成
就果斷者是修道斷復次若堅信堅
法斷者是見道斷若信解脫見到身
證斷者是修道斷復次若初出道斷
者是見道斷者數數出道斷者是修
道斷復次若斷是四沙門果攝者是
見道斷若斷或三或二或一沙門果
攝者修道斷復次若緣無所有生者
是見道斷若緣有所有生者是修道
斷復次若斷已不退者是見道斷若
斷已或退不退者是修道斷復次斷
已更不縛不繫是見道斷斷已或縛
或繫是修道斷復次若斷時忍是無
㝵道智是解脫道者是見道斷若斷
時智是無㝵道智是解脫道者是修
道斷復次若斷時智作方便道忍作
無㝵道智作解脫道者是見道斷欲
若斷時智作方便無㝵解脫道者是

修道斷復次若先得非數滅者是見
道斷或先得非數滅後得數滅或先
得數滅後得非數滅或一時得數滅
非數滅者是修道斷復次若斷時緣
一諦道修者是見道斷若斷時緣四
諦道修者是修道斷復次若斷時四
行道修者是見斷若斷時十六行道
修者是修道斷復次若斷時相似道
修者是見道斷若斷時相似不相似
道修者是修道斷復次若斷時若一
三昧修者是見道斷若斷時若三
昧修者是修道斷復次若斷時不起
者是見道斷若斷時或起或不起者
是修道斷

此三結幾見苦斷乃至幾修道斷乃
至九十八使幾見苦斷乃至幾修道
斷問曰何故作此論答曰前門止說
頓斷沙門意不止說一時見諦亦不
明次第見諦今欲止一時見諦者意
亦明次第見諦故而作此論復有說
者前門止說一時見諦者意亦明次
第見諦而不廣現明了今欲廣現明
了止一時見諦者意亦明次第見諦

故而作此論復次欲顯現未種斷煩
惱及五種對治法故五種斷煩惱者
謂見苦斷種乃至修道斷種五種對
治法者謂苦忍苦智是見苦斷對治
乃至道忍道智是見道斷對治智是
修道斷對治以如是事故而作此論
此三結幾見苦斷乃至廣說答曰一
見苦斷謂身見問曰何故身見唯見
苦斷耶答曰緣苦生故還見苦斷復
次此見緣果而生若以慧觀果時此
見即斷
復次身見是顛倒性一切顛倒盡見
苦斷若顛倒斷時此見即斷所以者
何同一對治故復次此煩惱麁故以
初無导道斷餘細煩惱後金剛喻定
斷譬如塵垢不堅著者抖擻便墮若
堅著者乃以淨灰多用力然後乃淨
亦如瓦器膩不深入水蕩便去若
膩深入以湯煮之然後乃去彼亦如
是復次以此見根不深入所緣地以
不深入故性劣性劣故最初無导道
斷餘煩惱根深入所緣地以後無导
道乃至金剛喻定斷譬如樹根不深

入者小風吹時而能摧卧其根深入者大風吹時不能令卧彼亦如是尊者和須蜜說曰何故身見唯見苦斷答曰身見緣五陰後如實見五陰時身見便斷復次此見從常想樂想淨想我想生若見無常想苦想不淨想無我想此見便斷尊者佛陀提婆說曰此見從自身生故名身見若見自身無我此見便斷戒取或見苦斷或見道斷問曰何故戒取非見集見滅斷耶答曰為外道故外道所行與苦道相違不與集滅相違所以者何外道計集如垢計滅如洗浴憂為求洗浴憂故行種種苦行諸苦行故煩惱垢益更染心如人為去垢故入濁水澡浴更增其垢彼亦如是復次因苦生故還見苦斷因道生故還見道斷復次因垢生者是見苦斷因淨生者是見道斷復次內道所行是見苦斷外道所行是見道斷

復次非因計因是見苦斷非道計道是見道斷疑見苦集滅道斷問曰何故修道斷中無疑耶答曰若未見其

體心生猶豫已見其體心則決定是
故修道所斷無有疑三不善根三漏
見苦斷乃至修道斷捴而言之五種
斷或有一種二種四種五種斷者餘
門廣說如經本此門是廣說優波提
舍毗婆沙問曰何故名見道斷乃至
名修道斷耶荅曰若緣決定對治決
定者名見道斷若緣不決定對治不
決定者名修道斷復次若處所決定
若緣決定若對治決定者名見道斷
若處所不決定緣不決定對治不決
定者名修道斷復次若以苦忍苦智
作對治乃至道忍道智作對治者名
見道斷若以智對治者名修道斷
復次若見苦斷者名見苦斷若見道
斷者名見道斷若或見苦或見集或
見滅或見道斷者名修道斷復次若
違苦者名見苦斷乃至若違道者名見
道斷若違苦集滅道斷者名修道斷

阿毗曇毗婆沙論卷第二十八

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造